

آفاق المعرفة

٢٣٥

■ الحرية الفكرية بين الضرورة والممارسة

*
تامر سفر

تعدّ مشكلة الحرية من أقدم المشكلات الفلسفية وأعقدها، إذ واجهت الباحثين والمفكرين من قديم الزمان، وما زالت مركز اهتمام مفكري وباحثي اليوم. لقد اكتسبت أهمية أساسية في كل المراحل التاريخية بحيث نستطيع أن نعدّها مفتاح المشكلات الفلسفية جميعاً. إن مسألة الحرية اليوم هي بحق من أخطر المسائل التي يتعرض لدراستها العلماء والباحثون، حيث أصبحت من خلال التطور الإنساني عبر التاريخ شاملة للوجود الإنساني بأسره. إن مسألة الحرية مشكلة حيوية لا تكاد تنفصل عن الوجود الإنساني نفسه،

* أديب وباحث سوري.

العمل الفني: الفنان رشيد شمة.

العدد ٥٢٩ تشرين الأول ٢٠٠٧

من حيث إنَّ الوجود الإنساني ما هو إلا وجود «حرية» تضع نفسها موضع التساؤل. «إن الحرية وحدها هي التي تستطيع أن تتساءل عن الحرية»^(١) فالحرية ليست مجرد مشكلة نظرية يثيرها العقل الإنساني، بل هي مشكلة عملية متضمنة في صميم وجودنا، وهي -فيما أرى- عدوة الفوضى كما أنها عدوة الاستبداد والاستعباد، وضمن هذه الحدود أي «الحرية المنظمة» عمل الأنبياء والمصلحون ورجال الفكر والفلاسفة والعلماء والباحثون من أجل صرح الحضارة وتقدم البشرية وتحقيق الخير والسعادة للإنسانية.

- معنى الحرية وأبعادها:

إن لمفهوم الحرية استخداماً خاصاً في تاريخ الفكر الفلسفي، إذ تشير هذه الكلمة إلى الظروف الناشئة عن علاقة الإنسان بالإنسان، أو إلى الظروف الخاصة بالحياة الاجتماعية. ومن المعروف عندما يقيد معنى هذه الكلمة، تنشأ اختلافات بين المفكرين والباحثين في وجهات النظر بصدد استخدام مفهومها. في كل الأحوال تتضمن الكلمة معنى انعدام القسر، وهذا ما يؤكده في هذا المجال، المفهوم التقليدي الأوروبي من خلال المفهوم الليبرالي، والفردية الذي يشير إلى حالة تتميز بانعدام التقييد، أو القسر الذي يمكن أن يفرضه إنسان على إنسان آخر. فالإنسان

حر بقدر ما يتمكن من اختيار أهدافه، ونهج سلوكه، دون أن يرغم على أي عمل لم يختره بنفسه. وهذا النوع من الحرية يدعى بالحرية الليبرالية. أما النوع الثاني، والذي يطلق عليه الحرية الماركسية، فيؤكد إضافة إلى انعدام القسر، الشرط الضروري لتعريف الحرية. فالحرية ليست مفهوماً مجرداً بل مفهوم ملموس كلياً مرتبط بإمكانية كل امرئ في تأمين وضعه المادي وإنشاء ظروف عادية للحياة. وكل إنسان يريد قبل كل شيء أن يملك مسكناً له وأن يأكل ويلبس جيداً، فإذا لم يتحرر من الجوع والفقر، وإذا لم يكن له سقف فوق رأسه، فإن جميع الحريات الأخرى تبقى بالنسبة له كلمات ظريفة لا أكثر، ولهذا لا يجوز النظر إلى الحرية من الزاوية السياسية أو الروحية فقط «فبدون حرية اقتصادية تبقى جميع الحريات الأخرى كلمات فارغة»^(٢). «فلكل إنسان الحق في العمل وفي حرية اختيار العمل، وفي شروط عمل عادلة ومقبولة وفي الحماية من البطالة»^(٣). ولكن التقدم هو قدرة الإنسان المتعاضمة التي يمارسها على الطبيعة، وعلى نفسه، وليس تقسيم العمل، غير الظفر الأول لهذه القدرة المتعاضمة، غير الخطوة الأولى الحاسمة في تحرير الإنسان من عبوديات الطبيعة بحسب وجهة النظر الماركسية. وأن أول تقدم تضمن

تقسيم المجتمع إلى طبقات. وتقسيم العمل هو شرط تمتع الإنسان بالحرية، وإن تاريخ الحرية ليختلط منذ البدء مع تاريخ الاضطهاد الطبقي، وهو تاريخ مرتبط بتاريخ نضال الإنسان ضد الطبيعة، يقول أنجلز: «لا، لم يكن في المجتمعات القديمة أناس أحرار، إلا أن هناك عبيداً. إن تقسيم العمل الذي هو شرط لتمتع بعض الناس بالحرية، يؤدي إلى الانقسام الطبقي، أي إلى اضطهاد أعظم عدد من الناس، واستعبادهم»^(٤). فالحرية بغير هذا المعنى كلمة سحرية مطاطة تخفي جميع أشكال العبودية. فهي ليست وسيلة من وسائل التعبير، ولكنها وسيلة للحياة، ومن الواجب إنزال المناقشات الدائرة حولها من سماء الأفكار إلى أرض البشر، من خلال وجهة النظر الماركسية.

- أهمية الحرية الفكرية:

لقد ظهرت الحرية الفكرية عبر التاريخ، كثمرة جهاد في سبيل الحرية الدينية الفكرية، باعتبار أن الخيار ما بين الأديان والخيار ما بين الإيمان وعدمه، تبعه تلقائياً الخيار بالتفكير أو التعبير عن الرأي. أما في المجتمعات الحديثة، وعلى الأخص الغربية منها، فإن الحرية الفكرية تشغل

المقام الأول في سلم الحريات العامة، حيث إن طيات دساتيرها قد أكدتها، وأحاطتها بهالة كبيرة من القدسية. بحيث لو استعرضنا كل دساتير أمم العالم لوجدناها تنص وتؤكد وتدعو إلى صيانة الحرية الفكرية، والمطالبة بها، والتي تعني إمكانية الفرد التعبير عن آرائه أو تفكيره، حول أية مشكلة كانت، سياسية أو دينية، وذلك بالوسيلة التي تناسبه: بالحديث، بالمطبوعات، بالعرض، بواسطة وسائل الإعلام... الخ. ولكن كيف تمارس هذه الحرية بالنسبة للإنسان، وما هي حدودها؟

فذلك هو السؤال الأساسي الذي تختلف الإجابة عليه من أمة إلى أمة أخرى، ومن نظام إلى نظام آخر، وكذلك من فرد إلى فرد آخر ضمن الأسرة الإنسانية.

في الحقيقة، ليس من السهل السيطرة على الأذهان، مثلما يمكن السيطرة على الألسنة كما يقول سبينوزا^(٥). لأن ذهن الإنسان لا يمكن أن يقع تحت سيطرة إنسان آخر، إذ لا يمكن أن يُحوّل أحد بإرادته أو رغماً عنه إلى أي إنسان حقه الطبيعي، أو قدرته على التفكير أو على الحكم الحر في كل شيء. وعلى ذلك فإن أية سلطة تدعي أنها تسيطر على الأذهان، إنما توصف بالعنف لأنه من المحال أن نمنع الناس من الاعتقاد، بأن آراءهم الخاصة أفضل من آراء الآخرين، وبأن اختلاف الأذهان لا يقل عن اختلاف الأذواق. فلو تأملنا الإنسان، كما يراه جبران خليل جبران، من حيث كونه إنساناً، مع الأخذ بعين الاعتبار مصدر هذا الإنسان وقلبه في الزمان والمكان، وفي الروح والمادة، وفي الموت والحياة، لخلصنا إلى نتيجة واحدة هي «إن كل ما في الوجود كائن في باطنك، وكل ما في باطنك موجود في الوجود، وليس هناك حدّ فاصل بين أقرب الأشياء وأقصاها، أو بين أعلاها وأخفضها، أو بين أصغرها وأعظمها، أما معرفة هذه الأمور كلها فلا تأتي إلا عن

طريق التشوق إليها، وإن هذا التشوق ميسور للجميع، ففي مستطاع كل إنسان أن يتشوق، ثم يتشوق حتى جوهر الحياة المجرد»^(٦). وهذا بطبيعة الحال لا يمكن أن يكون إلا من خلال معرفة النفس، وهذه المعرفة التي لا تتم إلا بالحرية، إذ الحرية تمثل جوهر الإنسان التي بموجبها يمكن أن يتعامل مع واقعها المحسوس.

إذا الحرية هي الوسيلة العظمى في إسعاد الناس وتحقيق سعادتهم التي يناضلون باستمرار للانتقال بها من حالة إلى حالة أخرى أكثر رقياً وتطوراً. إذاً فحريتنا كما يقول لطفي السيد: «هي نحن، هي ذاتنا، هي معنى أن الإنسان إنسان، وما حريتنا إلا وجودنا، وما وجودنا إلا الحرية.. ليس من استطاعة أحد أن يسلب أحد حريته قبل أن يسلبه روحه. وليس للمرء أن ينزل عن حريته لغيره ما دام لا حق له أن ينزل عن حياته التي وهبها الله له، والتي لا يأخذها إلا هو»^(٧). فالحرية شمس يجب أن تشرق على كل نفس، لأن من عاش محروماً كان في ظلمة حالكة، يتصل أولها بظلمة الرحم، وآخرها بظلمة القبر «فلا سبيل إلى السعادة في الحياة إلا إذا عاش الإنسان فيها حراً طليقاً، لا يسيطر على جسمه وعقله ونفسه ووجدانه وفكره مسيطر إلا أدب النفس.. فالحرية هي

هذه الوجهة أحسننا فضل العمل الصالح وتبعه العمل السيئ. والذي يقمع الدواعي والبواعث في هذه المرحلة الأولى يدل على سلطان وإرادة، والذي يدخل في مشورة يعتقد ويشعر أن الأمر راجع إليه.. تلك شهادة الوجدان. وذلك تأويلها البديهي، تؤيدها الإنسانية جمعاء، حتى الفلاسفة والمفكرون المنكرون للحرية يعترفون بها عملياً، فإنهم في أفكارهم منقادون لأفكار مذهبية، منها الإلهية الكلية في الطبيعة وضرورتها لقيام علم، ولكن الناس دون استثناء يمدحون ويذمون، يثيبون ويعاقبون، يبذلون النصائح والوعد والوعيد، يستنون القواعد والقوانين، وهم في كل هذا، يدلون دلالة واضحة على أن بني الإنسان أحرار.. وهذا دليل لشهادة الوجدان الإنساني الفردي، ومن خلال هذا المنطلق، تكون شهادة الوجدان التي هي المنطلق في حرية الفكر وحرية المشاعر على حد تعبير لطفي السيد، ليكون الإنسان في استخدامه لحرية الفكرية، ما دامت روحه في جسده «حر الإرادة، حر الاختيار، بين الفعل والترك، حر في أن يعيش أو يموت.. فالحرية الناقصة حياة ناقصة، وفقدان الحرية يعني الموت»^(١٠). وحرية الفكر «هي حرية البوح بالقول»^(١١). على حد تعبير سلامة موسى «وحق الكلمة حق مطلق لا قيود عليه، ولا

حياة الإنسان، ولولاها لكانت حياة الإنسان أشبه شيء بحياة اللعب المتحركة في أيدي أطفال صناعية.. فالإنسان الذي يمد يده لطلب الحرية ليس بمتسول ولا مستجد، وإنما هو يطلب حقاً من حقوقه التي سلبته إياها المطامع البشرية، فإن ظفر بها فلا منة لمخلوق عليه، ولا يد لأحد عنده»^(٨). والدليل على وجود الحرية كما يقول المفكرون «هو شهادة الوجدان»^(٩). وهذه شهادة واضحة كل الوضوح، فلا تسمى في الحقيقة دليلاً أو برهاناً، وإنما هي تجربة ومشاهدة، فما أن نتصور غاية ما حتى نقف التصور وما يحف به رغبات ونمنعها من التحقيق بما لها من قوة تحريك، ريثما نتأملها ونصدر حكماً، فإن الحالة الوجدانية التي لا تقمع تعقبها حركة تحقيقها، فتخرج من سلطان الإرادة، ويحدث هذا في حالات كثيرة، بعضها نتيجة اندفاع وقتي، وبعضها نتيجة مرض عصبي أو ضعف إرادي، والتأمل أو المشورة. بحث في قيمة ما يختلج في النفس من دواع، أي أسباب عقلية كالواجب والشرف، ومن بواعث أي انفعالات حسية كالمحبة والكراهية، والطمع والحسد وما إليها. فإذا ما تمت هذه الموازنة صدر الحكم الذي هو الاختيار.. وهذا الاختيار صرف من الناحية الوجدانية، بغض النظر عن الوجهة الأخلاقية، فإذا قدرنا قيمته من

يختارها ملائمة لطبيعته المنطلقة الحرة، وهو أيضاً نبراس تقدمنا المادي والروحي. إذا ما استعرضنا التاريخ أو الحياة بعظيم من عظماء البشر ورواد الحياة، نجده ابناً شرعياً وباراً للكلمة الحرة، حتى عند الرسل والأنبياء، فنحن لا نكوّن اقتناعاً وإيماناً إلا بالكلمة وحدها. إذاً فمن واجبنا احترام الكلمة، وتنمية فرصها، فالذين يحاولون توجيه الفكر، وإخضاع الكلمة، والذين يقيمون الكلمة دفاعاً عن خير عام، ومصلحة عامة، لا يدركون حقيقة الخير والصالح، لأن الخير العام لا يجد اكتماله إلا في ظل الحوار والمناقشة ففي الكلمة الحرة النافعة تكمن أذكى ضرورات الحياة الإنسانية، والنفع الاجتماعي، والفرد الأمة والدولة لا يجدون ذواتهم وحقيقتهم إلا من خلال الكلمة الحرة والفكر الطليق، والناس حينما يتكلمون قد تختلف ألسنتهم وآراؤهم، لأنهم لم يخلقوا في قالب واحد. ولكن تبقى حاجة الوصول إلى الحقيقة بحاجة إلى آرائهم مجتمعين، وإلى رأي كل فرد منهم وحده، لأنه لا يوجد شيء يرفع من أقدار الناس مثل قدرتهم على أن يقولوا، ومثل إحساسهم لما يقولونه نفوذاً واعتباراً، وجوهر الثقة بالنفس يكمن في التعبير الحرّ، والرأي الحرّ، ولهذا كان إقرار هذه الكلمة دعماً لحق الإنسان في

منتهى له^(١٢). كما يقول خالد محمد خالد، والكلمة في رأيه هي الفكرة الصادرة عن رؤية واقتناع، تستهدف الخير، لا الأذى، والبناء لا الهدم، وليس يعيننا بعد هذا أن تكون أقرب إلى الصواب أو إلى الخطأ، ما دامت صادرة عن رؤية ذكية، وعن رغبة صادقة في إرساء الخير العام ومساندته والكلمة بهذا الاعتبار حق مطلق، ليس عليها سلطان غير سلطان نفسها. وإذا كنا نحقق مراحل التقدم بالمعرفة والإرادة، ونعانق المستحيل المعجز، ونحوه إلى ثمرة الكلمة النافعة الهادية، سواء أكان بالكلمات التي استشهد في سبيلها أصحابها، أم بتلك التي كتب لذويها السلامة والعافية، «ففي البدء كانت الكلمة.. وخير جوانب التقدم الإنساني وأتقائها، وأبقاها، هي تلك التي قامت ونمت بين تيارات أمينة من الحوار والمناقشة»^(١٣). والكلمة هي الفكرة في حالة الإفصاح، التي تخضع لتوجيه الفكر. وحين نضع أبصارنا على أي عمل من أعمال الحياة نجد الفكر سيد هذا العمل ومنشئه.. والفكر يخلق الأعمال، ويرسم خططها ومناهجها.. «فالقانون فكر، والفكر قانون، والقوانين العادلة الخيرة، ثمرة الفكر العادل الخير»^(١٤). إذاً، الفكر هو الذي يضع قيوده، ويرسم حدوده حين يحتاج إلى قيود وحدود، وهو حين يختار هذه القيود والضوابط،

المحفوظة والمعاني المستحيلة، على اختلاف أشكالها، وتنوع فنونها، وتشعب مجادلاتها ومحاوراتها»^(١٧). وهذه بطبيعة الحال تشكل الأساس في تطور البشرية وتقدمها، وهي مستفيدة من كل فكرة على مستوى الفرد والأمة والإنسانية. والحرية الفكرية يجب أن تتميز بإبراز الحقيقة كما يقول قاسم أمين، فهي تحتاج إلى أن تكون منزهة عن الزيادة والنقصان، ولا يقبل أن يبدل فيها أو يغير منها أو يتنازل عن حرف مراعاة لأي أمر كان^(١٨). وهي تحتل «إبداء كل رأي، ونشر كل مذهب، وترويج كل فكر»^(١٩). والحرية بهذا المعنى تحتاج إلى استقلالية الشخصية المتميزة باستقلالية الفكر، فلا يجوز مطلقاً أن ندعي أننا عرفنا الحرية، وأنها ن قدرها قدرها إلا إذا كنا نحترم استقلال الفكر على حسب رأي رشيد رضا: «فلا نعارض أحداً في إبداء رأيه وإظهار علمه باللسان أو القلم، ولا يمكن أن نخطو إلى الأمام بدون هذا»^(٢٠). إذاً، إبراز الحقيقة لا يمكن أن يكون إلا باستقلالية الفكر، والتي هي شرط ضروري للارتقاء من كل علم وكل عمل. والحقيقة يجب أن تبرز وأن تقال. فالتفكير كما يقول سلامة موسى: «لا يكون حراً طليقاً حتى تستطيع البوح والإفشاء به إلى غيرنا، لأن الفكرة طاقة، أي قوة من قوى الذهن،

الطمأنينة والأمن ولقد صدق (مل) حينما قال: «إن شخصاً واحداً ذا عقيدة، يساوي تسعاً وتسعين من ذوي الهوى والغرض»^(٢١). وإننا نجد من ذوي الهوى والغرض من الذين لا رأي لهم ولا إيمان، بينما نجد ذوي العقائد الصادقة من الذين يتعبون في اختيار آرائهم وتمحيصها، ولا نجد أحدهم يعدل عن رأي إلى آخر إلا عن اقتناع جديد، فظروف الحياة على مستوى الإنسانية والأمم، لا تكون رشيدة وقوية إلا بقدر ما تنشئ الوطن الكبير، والمواطنون الكبار والمواطن الكبير يبدأ وجوده في قدرته على التعبير الحر عن نفسه، وما يعمل داخل فكره من رأي وقرار دون أن يحس من مجتمعه ولا من دولته إنه بهذا التعبير يشكل عبئاً ينبغي أن يدحض، أو خطراً يجب أن يقاوم، وحاجة الجماعة إلى حرية الكلمة وسيادة الفكر، لا تقل عن حاجة الفرد، بل تزيد، لأن حيوية المجتمع متمثلة في قدرته على مساهمة التقدم الإنساني، والتقدم الحقيقي يكون ثمرة نبوغ الجماهير^(٢٢). وهكذا لا بد من سلامة المصير الإنساني كله من الاتفاق على أن حرية الكلمة حق مطلق، ولا بد من أن تفصح تشريعات الأمم وقوانينها عن هذا الإقناع، فأحاديث الأمم كما يقول محمد عبده: «تدور على محور أفكارها، إذ اللسان هو المترجم عما يختلج بالضمير من الصور

ما تزال منحبسة شأنها شأن جميع القوى المحبوسة تعذب الذهن حتى تنصرف بالعمل، وكل منا يعرف أن في الإفضاء والبوح منفرجاً للصدر، وأن همومنا تخف إذا شاركنا غيرنا فيها، والخواطر العلمية أو الفلسفية تؤذي صاحبها وتعذبه إذا لم يجد لها منصرفاً بالبوح بها إلى الناس لأنها تبقى في نفسه كالسهم الرابض لا يستريح منه حتى يفضي بها إلى الناس^(٢١). إذا حرية الفكر هي حرية القول كما يراها سلامة موسى. وحرية القول تتوقف عليها مسألة إبراز الحقيقة، التي يتوقف عليها عنوان ارتقاء الأمم كما يقول رشيد رضا، ويراد بحرية القول هنا «أن يقول الإنسان ما تدله عليه حرية الفكر، أي أن يصرح بما يعتقد بلا تدجيل أو مداواة أو تمويه، فلا يقول شيئاً وهو يعتقد خلافه، فإذا نظرت إلى الأمم الراقية رأيتها تقرب من الارتقاء بقدر تعويلها على حرية القول، أي أن أكثرها حرية أرقاها منزلة، وأقواها شكيمة^(٢٢). والمقصود بالقول هنا، أن يكون مساعداً وهادفاً للوصول إلى الحقيقة التي يتوخاها الناس كما يرى شبلي شميل. فمن الواجب أن ينصرف الإنسان عن تنميق الكلام وبذلك «تتقوم طباعه، وتقل سخافات، ويكثر جده، ويقل رباؤه، وينشط من الذل، ويرتقي ارتقاءً حقيقياً^(٢٣). وبهذا يحق له فعلاً أن يعد إنساناً.

والحرية الفكرية ترتبط بعامل المعرفة والوعي، «فالإنسان في أكثر أعماله وأفكاره ليس ابن غرائزه» كما يرى شبلي شميل «بل صنع تربيتنا من المهد إلى اللحد^(٢٤). يقول أحد الحكماء: إن سمحتم لي بتحسين التربية ألزمت نفسي لكم بإصلاح أحوال العالم بأسره. فالحرية بحاجة إلى مربٍّ كما يرى أديب إسحاق «ولا يتوهم من محب الحرية أن الحاجة إلى المربي والدليل منافية لما تقتضيه حريته، أو مشعرة ببقاء الاستبداد. فإن هذه الحاجة قد عرفت، وألفت في أظهر البلاد تمدناً، وما تزال من لوازم النماء والبقاء في الاجتماع الإنساني ما دام في الأرض علماء، وجهلاء، وحكماء، وسفهاء، وخاصة، وعامة، وما دام الإنسان محل خطأ ونسيان ولكن يشترط في المربي والدليل أن يكونا ممن اجتمعت الكلمة عليهما، وحصلت الثقة بهما^(٢٥). «فالإنسان يجب أن لا يكون عبداً ذليلاً لا يملك أدنى حرية في القول والفكر والعمل تجاه القضايا المألوفة من واقع، وعادات، وتقاليد^(٢٦). على حد تعبير شبلي شميل. لأن الإنسان يجب أن لا يترك لغرائزه، فالتربية أساسية له، وهي السبيل إلى ارتقاء طريق العلم والمعرفة الأساس في بناء الحضارة وتقدمها وازدهارها، فالضرورة الإنسانية تستدعي الالتفاف حول كعبة العلم الصحيح، لأنها الوسيلة الوحيدة

حراً في التعبير عنها أو نشرها وتعليمها، فالإنسان يظل حراً، طالما استطاع أن يقدم للآخرين ما لديه من علم أو إيمان أو عقيدة. وحرية الإنسان في هذا المجال، تعني بأن ينهل من العلم ما يشاء، وأن يتتقن بالطريقة التي يشاء، وأن لا يجد قسوة بممارسة هذا الحق إلا في إمكانياته العقلية والذهنية أو القدرة على الاستيعاب.

وفي الحقيقة فإن التربية ليست بنت يومها، أو وليدة حاضرها، وإنما هي نتاج اجتماعي تاريخي، تمتد جذوره بعيداً في أعماق الماضي، ولها أصولها التاريخية التي تعين على فهم القضايا. وقد كان سقراط على حق عندما قرن «المعرفة بالفضيلة، وأكد أن من يقتنع بشيء يتحمس لفعله ويدفع الآخرين إلى فعله بنفس الحماس»^(٢٩). وأخيراً، لا بد للحرية الفكرية من أن تأخذ أبعادها من خلال نشرها وإذاعتها بوسائل الإعلام كافة، من كتابة وخطابة وطباعة وإذاعة وتصوير وأفلام، فحرية الرأي، وحرية التعبير عنه تستدعي ذلك من أجل أن تستفيد منها المجتمعات الإنسانية قاطبة. فمن الواجب أن لا تكون احتكاراً لأحد، وأن لا تمنع قهراً واستبداداً من قبل أحد، وكما يقول جمال الدين الأفغاني: «متى رسخ في نفوس قوم، إنه لا خيار لهم في قول، ولا عمل، ولا حركة ولا

لهدم الجهل» فليتوخ دعاء الإصلاح هذه الغاية في معاهد التعليم، فذلك أدعى لاتساع المدارك^(٣٧). وبما أن حرية التعليم ضرورة إنسانية من أجل تمتين وتوسيع الروابط ما بين مختلف أفراد المجتمعات، وقد أصبحت بديهية من أجل التطور والحضارة، وهي في الوقت نفسه مرتبطة وبشكل منطقي بحرية القول أو التعبير، فإذا كانت حرية التعبير تعني حرية الإنسان في نشر آرائه وأفكاره، فمن البدهي أن يستطيع تعليمها، وذلك إما عن طريق حلقات خاصة كما فعل العلماء والكتاتيب قديماً، وإما عن طريق المدارس والمعاهد المنظمة كما يجري حالياً. ومن تحليل فكرة التعليم وحريتها اتضح بأنها تنطوي على ثلاثة حقوق أساسية هي: الحق بالتعليم والحق بالتعلم، والحق باختيار المعلم، فالإنسان لا يكون إنساناً حقيقياً على حد رأي محمد عبده إلا بالتربية «وليست هي إلا عبارة عن اتباع الأصول التي جاء بها الأنبياء والمرسلون من الأحكام والحكم والتعاليم، وهي عبارة عن السعادة الحقيقية، تعلم الإنسان الصدق، والأمانة ومحبة نفسه، فإذا تربى أحب نفسه لأجل أن يحب غيره، وأحب غيره من أجل أن يحب نفسه»^(٢٨). باختصار، إذا تربى الإنسان أحس في نفسه أنه سعيد، فمن كانت لديه موهبة علمية يجب أن يكون

سكون. وإنما جميع ذلك بقوة جبارة، وقدرة كاسرة، فلا ريب ستتعطّل قواهم ويفقدون ثمرة ما وهبهم الله من المدارك وتمحي من خواطرهم قدرة السعي والكسب. وأجدر بهم بعد ذلك أن ينحلوا من عالم الوجود إلى عالم العدم^(٢٠). فالأمة التي تتخذ القوة القاهرة سلاحاً في نقض المبادئ المخالفة لمألوفها، بعيدة عن أسباب التقدم ووسائل التمدن على حدّ قول شبلي شميل «حتى تقطع السلاسل وتمزق الحجب الحائلة بينها وبين حرية البحث التي تطلق للعقل عنان الفكر، فتزداد معرفة بالأسباب والحقائق وتشتغل بكل ما يعرض لها فتتمسك بما تؤيده الشواهد، وهكذا يستخدم المرء أفكاره لفهم الحوادث عوضاً عن أن يستخدم الحوادث لتأييد أفكاره حرصاً عليها»^(٢١).

ومهما يكن من أمر للحرية الفكرية، فإنها تبقى الأساس والمنطق لكل تطور بالنسبة للإنسانية، وإن كان لها الكثير من المخاطر، والتاريخ أكبر شاهد على ذلك، إذ يؤكد أن معظم الذين أباحوا بما في صدورهم، مما اعتقدوه حقيقة علمية أو فلسفية أو أدبية، نالوا من الاضطهاد والعذاب والحبس حتى والقيل والشئ الكثير. وسبب ذلك أو علته، أن الناس مطبوعون على الكسل والاستقامة إلى ما ألفوه من العادات الفكرية والعملية، فمن

السهل على الإنسان أن يجري على عادة أمسه، من أن يلجأ إلى التجديد، وإذا ما ابتدع إنسان فكرة جديدة، أو نظرية جديدة، في مجالات الحياة المتعددة، فإنه لابدّ من أن يصدم في أول وهلة، لما يكلفه إبداعه هذا من تفكير لدى الآخرين كانوا بغنى عنه، وربما المصلحة المعيشية والمالية كثيراً ما تكون متعلقة بتلك العادات المألوفة، وتبديلها يضجّ على بعض الطبقات مصالحها. فالغني يكره الاشتراكية لمصلحة واضحة - كما يرى سلامة موسى - ، والذين تعودوا على الاستغلال والرشوة لا يناسبهم تطبيق العدالة. وكذلك الذين عاشوا في ظل التعصب لأفكارهم البالية القديمة، وغطوا في غياهب الجهل، تؤذيهم مسألة التطور والأخذ بمعطيات العلم، والذين عاشوا في ظل القهر والخوف بسبب استبداد العادات والتقاليد والسلطة فإن خوفهم هذا يمنعهم من أن تطلق لذهنهم الحرية، ومع كل هذا، لابدّ للإبداع من أن يفوز في النهاية، لأن كل تقدّم مشروط بإبداع بني البشر، ولولا ذلك لما تم اختراع ولا اكتشاف ولما استطاعت الحضارة أن تصل بالإنسان إلى ما وصلت إليه الآن، وفي القرن التاسع عشر الذي استقرت ورسخت فيه الحرية الفكرية، والقرن الذي ولد في حجر الثورة الفرنسية، هو القرن الذي أعلن داروين في منتصفه للناس «إن الإنسان

العربي الفكري، من تراثه الممارس والمكتوب، كي نستعيد معه حاضره المحاصر وهويته المهدورة، نستعيد تراث العربي في الحرية كي نضيف إليه، ونمارسه في ظرفه الراهن، بعد أن نكون قد استفدنا من معطيات الإنسانية ضمن هذا الإطار، ففكرنا العربي، كأى فكر في الدنيا، لابد له من أن يتأثر بغيره، وأن يأخذ من هذا الغير كما يعطيه، وهذه -بلا شك- ضرورة لتطور البشرية وازدهار الحركة الفكرية فيها.

لم يكن عالياً فسقط، بل كان ساقطاً فتطور وارتفع^(٣٢). وفي جميع الأحوال، الذي يهمنا الآن -ونحن نعالج موضوع الحرية الفكرية- إنساننا العربي، لأن تحريره شرط جوهري من أجل تحقيق طموحاته وأهدافه نحو التطور والحضارة، والتي يكمن فيها شرط تحرره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ونحن إذا عالجتنا موضوع الحرية الفكرية عند مفكرينا العرب في العصر الحديث، فإننا نؤكد أننا لا ننطلق في هذه المعالجة من السديم والمتاهة، بل ننطلق من تاريخ إنساننا

الهوامش والمراجع

١- إبراهيم، زكريا: مشكلة الحرية، دار مصر للطباعة، دون تاريخ، ص ١٢.

٢- روزنتال: العالم الحر، أين هو؟ توزيع مكتبة الزهراء، دمشق، سورية، دون تاريخ، ص ٥.

٣- المرجع السابق: ص ٦، وهذا ما نصت عليه شرعة حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة في عام ١٩٤٨.

٤- غارودي، روجيه: أصول الحرية، تعريب د. بدر الدين السباعي، دار الجماهير، دار ابن الوليد، دمشق، ط ٢، ١٩٧٣، ص ٢٦.

٥- سبينوزا: رسالة في اللاهوت، ترجمة وتقديم د. حسن حنفي، مراجعة: فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ١٩٧١، ص ٤٤٥.

٦- جبران، جبران خليل: الأعمال الكاملة، دار

٧- السيد، أحمد لطفي: المنتخبات، دار مكتبة الأنجلو المصرية، بإشراف إسماعيل مظهر، ص ٢٩٦-٢٨٩، وردت كمقالة في كتاب حصاد الفكر العربي الحديث، في قضية الحرية، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، لبنان، ط ١، ١٩٨٠، ص ٢٩.

٨- المنفلوطي: مصطفى لطفي: النظرات، دار مكتبة الهلال، مصر، ط ٤، ١٩٢٣، ص ١٨٣-١٨٨.

٩- كرم، يوسف: الطبيعة وما بعد الطبيعة، دار المعارف بمصر، دون تاريخ، ص ١٠٥.

١٠- صروف، فؤاد: الفكر العربي في مئة عام، الجامعة الأمريكية، بيروت، ١٩٦٧، ص ١٢٨.

١١- جبران، جبران خليل: الأعمال الكاملة، دار

- ١١- موسى، سلامة: حرية الفكر وأبطالها في التاريخ، دار العلم للملايين، بيروت، ط٣، ١٩٦١، ص ١٥.
- ١٢- خالد، خالد محمد: في البدء كانت الكلمة، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٦١، ص ٥٣، ١١٧.
- ١٣- المرجع السابق: ص ١١٧-١١٨.
- ١٤- المرجع نفسه: ص ٥٤.
- ١٥- المرجع نفسه: ص ١٥٦.
- ١٦- بركات، سليم ناصر: مفهوم الحرية في الفكر العربي الحديث، مطابع مؤسسة الوحدة، دمشق، ١٩٨٢، ص ٧٦.
- ١٧- عبده، محمد: الأعمال الكاملة، ج٢، حقق وقدم لها د. محمد عمارة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٧٤، ص ٤٤.
- ١٨- أمين، قاسم: الأعمال الكاملة، دراسة وتحقيق د. محمد عمارة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ١٩٧٦، ص ١٥٦.
- ١٩- المرجع السابق: ص ١٥٣.
- ٢٠- رضا، رشيد: مختارات في مجلة المنار، تقديم ودراسة: وجيه كوثراني، دار الطليعة، بيروت، ط١، ١٩٨٠، ص ١٨٦.
- ٢١- موسى، سلامة: مرجع سابق، ص ١٣، ص ١٧.
- ٢٢- رضا، رشيد: مرجع سابق، ص ١٨٨.
- ٢٣- شمّيل، شبلي: المجموعة، جزآن، مطبعة المقتطف، مصر، القاهرة، ١٩١٠، ص ١، ج١.
- ٢٤- المرجع السابق: ص ٢.
- ٢٥- اسحق، أديب: الكتابات السياسية والاجتماعية، جمعها وقدم لها: ناجي علوش، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط١، آذار ١٩٧٨، ص ٦١-٦٢.
- ٢٦- شمّيل، شبلي: مجموعة شمّيل ج١، ص ٦.
- ٢٧- المرجع نفسه: ج٢، ص ٢٨٦.
- ٢٨- عبده، محمد: الأعمال الكاملة، ج٣، ص ١٥٦.
- ٢٩- الجيار، د. سيد إبراهيم: دراسات في تاريخ الفكر التربوي، وكالة المطبوعات، الكويت، ط١، ١٩٧٤، ص ٩.
- ٣٠- الأفغاني، جمال الدين: الأعمال الكاملة، دراسة الدكتور محمد عمارة، المؤسسة المصرية العامة للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٦٨، ص ١٨٣-١٨٤.
- ٣١- شمّيل، شبلي: مجموعة شمّيل، ج٢، ص ٤.
- ٣٢- موسى سلامة: مرجع سابق، ص ٢١٠.

